大宋新譯三藏聖教序

御製

大矣哉我佛之教也化導群迷闡揚
宗性廣博宏辯英彦莫能究其旨精
微妙說庸愚豈可度其源義理幽玄
真空莫測包括萬象譬喻無垠綜法
網之紀綱演無際之正教拔四生於
苦海譯三藏之祕言天地變化乎陰
陽日月盈虧乎寒暑大則說諸善惡
細則比於恒沙含識萬端弗可盡述
若窺像法如影隨形離六情以長存
歷千劫而可久須弥納藏於芥子如
来坦蕩於無邊達磨西来法傳東土
宣揚妙理順從指歸彼岸菩提愛河
生滅用行於五濁惡趣拯溺於三業
途中經垂世以難窮道無私而永泰
雪山貝葉若銀臺之耀日歲月煙蘿
起香界之自遠巍巍罕測杳杳難名
所以道資十聖德被三賢至道起於
乾元衆妙生乎太易惣繁形類敦鑒
昏明絶彼是非開兹蒙昧有西域法
師天息災等常持四忍早悟三乘翻

鍾

宗

貝葉之真詮續人天之聖教芳猷重
啓運偈昌時潤五聲於文章暢四始
於風律堂堂容止穆穆輝華曠劫而
昏埶重明玄門貽顯軌範而弥光妙
法淨界騰音利益有情俱登覺岸無
戍障礙救諸疲羸冥昧慈悲浩汗物
表柔伏貪佷啓滌昏愚演小乘聲聞
合其儀論大乘正覺立其性含靈悟
而蒙福藏教缺而重興幻化迷途火
宅添喻雖設其教不知者多善念生
而無量潛臻惡業興而隨緣皆墮調
御四衆積行十方澍花雨於金輪護
恒沙於玉關有頂之風不可壞無際
之水弗能漂澄寂湛然圓明清淨之
智慧性空無染妄想解脫之因緣可
以離煩惱於心田可以得清涼於宇
宙朕虔非博學釋典微闕豈堪序文
以示來者如麼毫爝火不足比之於
較日將微毫量海未能窮盡於深淵
者哉

分別善惡報應經卷上

西天中印度惹爛馱囉國密林寺三藏明教大師臣天息災奉詔譯

如是我聞一時世尊在舍衛國祇樹

給孤獨園尒時世尊食時著衣持鉢
入舍衛城次第乞食至撓你野子輪
迦長者舍在門外立是時輪迦長者
家有一犬名曰商佉常在門首於是
長者常用銅器盛以美飲與商佉食
犬見世尊瞋恚而吠尒時世尊謂商
佉言汝由未悟見我乃吠作是語時
商佉轉悪心生瞋恨即離本處往旃
檀座下是時輪迦長者出舍門外見
犬在於旃檀座下長者問言誰瞋於
汝商佉默然是時輪迦長者又復問
言賢子誰人瞋汝商佉對曰沙門瞿
曇而來在此於門下立我見乃吠彼
沙門瞿曇作如是言汝由未悟今乃
更吠我聞此語心生瞋怒起離本處
來旃檀座下是時輪迦聞是語已發
大瞋怒出舍衛城往彼祇樹給孤獨
園尒時世尊與無量百千諸比丘衆
前後圍遶在座說法於是世尊遥見
輪迦長者遠路而來告諸比丘汝等
見此輪迦長者遠來已不諸比丘言
唯然已見世尊告言此長者子向於
佛所而發瞋心命終之後如箭刹那

墮大地獄何以故虛妄計執分別彼
我起瞋煩惱毀謗於佛墮諸惡趣受
苦無量又復於我心生輕謗一切衆
生亦復如是
尒時世尊告諸比丘而說頌曰
於佛起惡心　毀謗生輕慢　入大地獄中
受苦無窮盡　有諸數取趣　於師及比丘
暫時起惡心　命終墮地獄　苦於如來處
起大瞋恨心　皆墮惡道中　輪迴恒受苦
是時兜你野子來詣佛所頂禮佛足
於世尊前種種語言柔和善順稱歎
如來說是語已在一面立而白佛言
世尊以何因緣到於我舍佛告輪迦
長者言食時已至吾乃著衣持鉢入
舍衛城次第乞食遂至汝舍在門下
立是時商佉處於門首銅器之內飲
食之次商佉見吾在門下立纔見乃
吠我言商佉汝由未悟何故見吠犬
聞是語遂生瞋怒往詣別處是時長
者白世尊言此犬商佉過去宿因不
知云何願佛演說佛言且止勿問斯
事汝若聞此倍生懊惱不可忍矣輪
迦長者如是三請白佛言世尊唯願爲

我演說斯事我等樂聞尒時世尊告
長者言汝今諦聽善思念之吾今為
汝分別演說此犬汝父兜你野身於
過去生妄計此身無我計我慳貪嫉
妬不行惠施貪惜財物不信三寶墮
畜生中今犬商佉是長者父輸迦長
者復白世尊我父兜你野在生之日
常行布施祭祀火天及諸鬼神彼身
決定得生梵天受大富樂何故復墮
畜類之中此事難信佛告長者言汝
父兜你野由是分別妄生計執不行
惠捨不信三寶以此因緣墮此類中
復告長者吾今所說恐汝難信當自
還家問於商佉是時長者辭佛歸家
到已告言商佉汝實我父是兜你野
此犬却坐栴檀之座長者復言商佉
實是我父兜你野不可就銅盤食此
肉飵商佉即食食已又復告言若實
我父是兜你野當何所表為顯奇異
於時商佉聞是語已從座而起詣本
住處於栴檀座下以鼻齅地以足攫
出四大鐵甕滿中盛金瓶盤雜器是
時輸迦長者見此布奇金銀珍寶踊

鎰

踊歡喜愛護覆蔵於是長者出舍衛
城往詣佛所一心歸依尒時世尊與
無量百千比丘衆等在座說法於是
世尊告諸比丘汝見兜你野子鸚鵡
長者遠來已不諸比丘言唯然已見
佛告比丘今此長者身謝命終如捨
重擔往生天上因於我所歡喜踊躍
發誠諦心獲報如是尒時世尊告諸
比丘而說頌曰

此一數取趣　發心見我喜　命終往生天
如捨於重擔　昔於說法師　如來及比丘
暫時心歡喜　獲果亦如是

尒時世尊說此偈已於是輸迦長者
往詣佛所頭面禮足歡喜無量種種
稱讚歎未曾有說是語已在一面立
於是世尊告輸迦言此商佉大實是
汝父長者白言唯然世尊如佛所說
眞實不虛所有疑惑皆悉除斷尒時
輸迦長者白世尊言一切有情夭壽
長命有病無病端嚴醜陋貴賤種族
聰明愚鈍柔和麤獷其事非一因果
善惡報應云何佛告輸迦長者子言
善哉善哉汝應諦聽善思念之今爲

汝說一切有情作業修因善惡不等
所獲報應貴賤上下種族高低差別
亦殊我今略說如斯之事若廣分別
其義甚深是時長者重白佛言願佛
演說尒時佛告長者言汝應善聽一
切有情造種種業起種種惑衆生業
有黑白果報乃分善惡黑業三塗受
報白業定感人天又業有分限命乃
短長復次補特伽羅有業多病少病
端嚴醜陋或復有業補特伽羅富貴
貧窮聰明智慧根鈍愚闇或復有業
補特伽羅生三惡趣或復有業生欲
界人天乃至有頂或復有業補特伽
羅遠遊及近或復有業補特伽羅所
求不遂或復有業不求自至或復有
業補特伽羅成就難易有成不成或
復有業補特伽羅地獄壽命圓滿中
夭輕重不等或復有業補特伽羅富
貴貧窮先後不定或復有業補特伽
羅富貴貧窮布施愛樂慳悋不定或
復有業補特伽羅壽命長短於中不
定或復有業補特伽羅身心快樂苦
惱不定或復有業補特伽羅形白端嚴

宗古

光潤愛樂或復醜陋麁澁嫌猒或復
有業補特伽羅諸根具足不具足等
尒時佛告長者子言有十善業應當
修習若十惡業汝應除斷於是長者
白佛言世尊有情短命何業所獲佛
告長者子言煞生所獲復次煞業然
有十種一自手煞二勸他煞三慶快
煞四隨喜煞五懷胎煞六勸墮胎煞
七酬冤煞八斷男根煞九方便煞十
役他煞如是十種獲短命報復云何
業獲報長命有十種業何等爲十一
離自手煞二離勸他煞三離慶快煞
四離隨喜煞五救刑獄煞六放生命
七施他無畏八慈恤病人九惠施飲
食十幡燈供養如是十種獲長命報
復云何業獲報多病有十種業何等
爲十一自壞有情二勸他令壞三隨
喜壞四讃歎壞五不孝父母六多結
宿寃七毒心行藥八慳悋飲食九輕
慢聖賢十毀謗師法如是十種獲報
多病復云何業獲報少病有十種業
何等爲十一不損有情二勸他不損
三不隨喜損四不讃歎損五離慶快

損六孝養父母七尊重師長八不結
宿寃九施僧安樂十施藥飲食如是
十種獲少病報復云何業獲報醜陋
有十種業何等爲十一恒起瞋忿二
恣縱慢心三不孝父母四恒恣貪癡
五毁謗聖賢六侵奪趍逼七盜佛光
明八戲弄他醜九壞佛光明十行非
梵行如是十種獲報醜陋復云何業
獲報端嚴有十種業云何十業一修
慈忍二惠施佛塔三塗掃塔寺四修
嚴精舍五莊嚴佛像六孝養父母七
信重聖賢八謙畁離慢九梵行無鈌
十遠離損害如是十種獲報端嚴復
云何業獲種族畁賤有十種業云何
十種一貪愛名利不修施行二嫉妬
他榮三輕毁父母四不遵師法五譏
謗賢善六親近惡友七勸他作惡八
破壞他善九貨易經像十不信三寶
如是十種獲報畁賤復云何業得豪
族富貴有十種業何等爲十一離嫉
妬　慶他名利二尊重父母三信崇
師法四發菩提心五施佛傘蓋六修
嚴塔寺七懺悔惡業八廣修施行九

分別善惡報應經卷上　第[illegible]張

宗古

勸修十善十信崇三寶如是十種獲
報豪貴復云何業獲人間惡報有十
種業云何十種一恣縱我慢二輕慢
父母三輕慢沙門四輕慢婆羅門五
輕毀賢善六輕慢親族七不信因果
八輕猒自身九憎嫌他人十不信三
寶如是十種獲人間惡報復云何業
獲人中勝報有十種業云何十種一
謙卑離慢二尊重父母三尊重沙門
四信崇婆羅門五愛護親族六尊重
賢聖七修行十善八不輕慢補特伽
羅九尊重師法十諦信三寶如是十
種獲人中勝報復云何業獲報孤貧
有十種業云何十種一恒行刼盜二
勸他刼盜三讚歎刼盜四隨喜刼盜
五毀謗父母六謗讟聖賢七障礙他
施八嫉他名利九慳悋財物十輕毀
三寶願常飢饉如是十種獲報孤貧
復云何業獲大福德有十種業云何
十種一離刼盜二離勸他非三離隨
喜盜四孝養父母五信崇聖賢六慶
他名利七廣行惠施八不嫉名利九
不慳財寶愛恤孤貧十供養三寶如

宗古

是十種獲福廣大復云何業獲報愚
鈍有十種業云何十業一謂此補特
伽羅不信沙門亦不親近二不信婆
羅門三不信師法亦非親近四隱法
不傳五伺師法短六遠離正法七斷
滅善法八謗毀賢智九習學非法十
毀謗正見稱揚邪見如是十法獲報
愚鈍復云何業獲大智慧有十種法
云何十法一謂此補特伽羅親近沙
門深信求法二信婆羅門三親近師
法求解深義四尊重三寶五遠離愚
癡六不謗師法七求於深智八傳法
利生令不斷滅九遠離非法十稱揚
正見離諸邪見如是十法獲大智慧
復云何業獲地獄報有十種法云何
十種一不善身業二不善口業三不
善意業四恒起身見五恒起邊見六
邪見不息七作惡不懺八婬欲邪行
九毀謗聖賢十壞滅正法如是十業
獲地獄報復云何業獲畜生報有十
種業云何為十一中品惡身業二中
品惡語業三中品惡意業四起種種
貪五起種種瞋六起種種癡七布施

非法八禁呪厭術九毀菩薩梵行十
起常邊見人死爲人如是十業獲報
畜生復云何業獲報餓鬼有十種業
云何十業一爲惡身業二爲惡口業
三爲惡意業四貪悋財物不行惠施
五起大邪見謗佛因果六我慢自恃
輕毀賢良七障礙他施八不恤飢渴
九慳惜飲食不施佛僧十他獲名利
方便離隔如是十業獲報餓鬼復云
何業獲報人間有十種業何等十業
一離殺生二離不與取三離非梵行
四離虛誑語五離雜穢語六無離間
語七離麤惡語八離飲酒食肉九離
癡闇十離邪見諦信三寶修如是等
十種爲業獲報人間復次修習何業
得生欲天修十善業得生彼天復修
何業得生色界修十定善得生彼天
復修何業得生於彼四無色界修習
三摩鉢底爲因得生彼天何等爲四
遠離一切色作無邊空想復修彼定
伏除彼障命終之後生彼空無邊處
遠離麁識細識現前作無邊想伏除
彼障復修彼定後生彼天遠離無所

有處障深復修彼定後生彼天遠離
彼障復修彼定命終之後得生非想
非非想處復次修習何業不生無間
修諸善業迴向所求決定得生諸善
趣中不入無間復次修習何業感得
何果若修善業感可愛果若造惡業
感非愛果若遠離此善不善業愛非
愛果終不可得譬如慈女商主遠行
久不歸家子無由得復云何業而不
得果所修惡業迴心發露省悟前非
思惟嫌猒心念口言作意專注重重
懺悔此業雖作而不受果善業亦然
復云何業得身心圓滿修習忍辱得
身相圓滿修習聞思得心圓滿此業
修習必定得果復云何業修作已後
而非散失若有善業已作不悔亦不
嫌猒而非擾惱又非擯無不說是非
而不遠離亦非躁撓作如是行此業
修習終非散失定受於果復云何業
而不得果修無記業不得其果復云
何業補特伽羅地獄壽命而無中夭
此一補特伽羅作彼業已而不悔悵
亦不嫌猒又不擯無心不擾惱不說

是非又不躁撓行如此行天受當知
作彼彼業補特伽羅處地獄生圓滿
壽命而非中夭復云何業有補特伽
羅處地獄中壽量不滿此一補特伽
羅作彼業已而乃嫌悔煩惱自毀省
悟前非遠離彼業而不躁撓行如是
行此補特伽羅作彼業已地獄中生
不滿壽命復云何業有補特伽羅地
獄中生卽便命終此一補特伽羅作
彼業已悔嫌躁擾說言撥無解除遠
離煩惱鋒利不可愛樂我更不作如
阿闍世王作殺父罪已悔過發露我
作惡業應當自受對佛懺悔解說前
非佛恐彼王令觀罪性從緣幻有了
不可得故此補特伽羅處地獄中卽
便命終復云何業有補特伽羅先受
快樂後受苦惱此一補特伽羅初行
布施愛樂歡喜施已心悔故此補特
伽羅生在人中處上種族金銀珍寶
象馬車乘悉皆具足父母妻子吏民
知識圓滿無缺乃至庫藏亦復如是
故得果時先受快樂後乃苦惱復云
何業有補特伽羅先受貧苦後乃快

樂此一補特伽羅由昔因時用下品
心微分布施捨已不悔後乃歡喜故
此補特伽羅生在人中種族卑下飲
食珍寶悉皆乏少亦不自在後漸增
長財物廣大乃至種種資具無有乏
少故此補特伽羅後得果時先乃貧
苦後受快樂復次何業有補特伽羅
先受快樂後亦快樂此一補特伽羅
未施歡喜正施施已歡喜三時無悔
此一補特伽羅生在人中於富貴家
上種族中父母妻子吏民親友圍滿
具足庫藏珍寶象馬牛羊乃至園林
田宅無不具足自在受用故此補特
伽羅先受快樂後亦快樂復次何業
有補特伽羅先無快樂後無快樂常
受苦惱此一補特伽羅先無施心亦
無良友勸令布施又無信心貪惜珍
寶從始至終絕施纖毫故此補特伽
羅若生人中處下種族貧窮困苦財
寶飲食田宅資具乃至眷屬悉皆乏
少先無快樂後無快樂故此補特伽
羅先受苦惱後亦苦惱復次何業有
補特伽羅得大富貴貪惜財物無纖

毫施此一補特伽羅於過去世向三
寶處曾行布施不曾發願於當來世
更作施行故此補特伽羅命終已後
若生人間得大富貴居上種族珍寶
廣大象馬奴婢牛羊田宅亦皆廣大
受用自在於其財物慳惜愛護不行
惠施故此補特伽羅富貴多財愛護
慳貪亦無信心復云何業有補特伽
羅一生貧苦愛樂布施此一補特伽
羅於過去世三寶勝處曾修布施又
復發願而於未來施心不斷命終之
後生在人天受福往來彼後福盡又
生人間貧窮愛施故此補特伽羅貧
窮愛施信心不斷復云何業有補特
伽羅一生貧苦又復慳貪不行少施
此一補特伽羅於過去世不遇善友
又復愚闇不信因果於其施度微分
不修故此補特伽羅命終之後生在
人間種族貧窮財物飲食田業貧具
一切乏少故此補特伽羅貧窮困苦
不樂布施復云何業得身心快樂譬
如輪王又樂作福此一補特伽羅於
過去世修不殺戒施他無畏又復發

願施心不眛故此有情命終之後生
在人間得身心快樂常愛恵施復去
何業有補特伽羅身心快樂如極老
人家務久棄不樂作福此一補特伽
羅於過去世施他無畏不損有情不
發勝願故此補特伽羅命終已後生
在人間而得身心悉皆快樂不愛修
福

分別善悪報應經卷上

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勑雕造